

مثال آخر : بعض الناس يقولون : هناك اختلاف في القراءات . . مثل قوله تعالى :

﴿ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ① ﴾

(سورة الفاتحة)

ويقول : هناك من يقرأها « ملك يوم الدين » . . لكن هناك ما يُسمى « تريب الفاتحة » ، لأن كلمة « مالك » وكلمة « مَلِك » معناه واحد ، والقرآن كيف يكون من عند غير الله ؟ « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان » - أي القرآن - « من عند غير الله » أخير الله كان يأتي بقرآن لا . إنما القرآن لا يأتي إلا من الله سبحانه وتعالى ، « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » .

إن قوله سبحانه : « أفلا يتدبرون القرآن » تكريم للإنسان ، فكان الإنسان قد خلقه الله ليستقبل الأشياء بفكر لو استعمله استعمالاً حقيقياً لاتتهى إلى مطلوبات الحق ، وهذه شهادة للإنسان ، فكان الإنسان مزود بآلة فكرية . . هذه الآلة الفكرية لو استعملها لوصل إلى حقائق الأشياء ، والحق لا يريد منا إلا أن نعمل هذه الآلة : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » فالقرآن كلام الله ، وكلام الله صفة ، وصفة الكامل كاملة ، والاختلاف يناقض الكمال . فمعنى الاختلاف أنك تجد آية تختلف مع آية أخرى ، فكان الذي قال هذه نسي أنه قالها ١١ وبعد ذلك جاء بأمر يناقضها ، ولو كان عنده كمال لعرف ما قال أولاً كي لا يخالفه ثانياً . .

إذن فلا تضارب ولا اختلاف في القرآن ، لأنه من عند الله .

وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ أَلْحَافٍ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ

لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

الحق سبحانه وتعالى يرى الأمة الإيمانية على أسلوب يضمن ويؤمن لهم سرية حركتهم وخاصة أنهم قوم مقبلون على صراع عنيف ولهم خصوم أشداء ، فيريهم على أن يعالجوا أمورهم بالحكمة لمواجهة الجوايس . فيقول : « وإذا جاءهم أمر » . أى إذا جاءهم خبر أمر من الأمور يتعلق بالقوم المؤمنين أو بخصومهم ، وعلى سبيل المثال : يسمعون أن النبى عليه الصلاة والسلام سيخرج في سرية إلى المنطقة الفلانية ، وقبيلة فلان تنتظره كى تنضم إليه ، وعندما يسمع الضعاف المنافقون هذا الخبر يذيعونه . فيحتاط الخصوم بمحاصرة القبيلة التى وعدت الرسول أن تقاتل معه كى لا تخرج ، أو يقولون مثلاً : إن النبى سيخرج ليفعل كذا فيذيعوا أيضاً هذا الخبر ! فأوضح لهم الحق : لا تفعلوا ذلك فى أى خبر يتعلق بكم كجماعة ارتبطت بمنهج وتريد لهذا المنهج أن يسيطر ، لأن هذا المنهج له خصوم .

إياكم أن تسمعوا أمراً من الأمور فتذيعوه قبل أن تعرضوه على القائد وعلى من رأى الفائدة أنهم أهل المشورة فيه ، فقلوه : « وإذا جاءهم أمر من الأمن » يقصد به أن للسائلة تكون فى صالحهم (أو الخوف) أى من علومهم « أذاعوا به » .

كلمة « أذاعه » غير كلمة « أذاع به » ، فـ « أذاعه » يعنى « قاله » ، أما « أذاع به » فهى دليل على أنه يقول الخبر لكل من يقابله ، وكان الخبر بذاته هو الذى يذيع نفسه ، فهناك أمر تحكيه وتنتهى المسألة ، أما « أذاع به » فكان الإذاعة مصاحبة للخبر وملازمة له تنشره وتخرجه من طى محدود إلى طى غير محدود . . أو من أذان محترم خصوصية الخبر إلى أذان تنعقب الخبر ، ثم يقول : « ولورده إلى الرسول » فالرسول أو من يجلدهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لهم حق الفصل فيما يقال وما لا يقال : « لعلمه الذين يستنبطونه منهم » والاستنباط مأخوذ من « انبَط » وهو ظهور الشيء بعد خفاقه ، واستنبط أى استخرج الماء مجتهداً فى ذلك والنبط هو أول مياه تخرج عند حفر البئر فنقلت الكلمة من المحلات فى الماء إلى المعنويات فى

الأخبار . وصرنا نستخدم الكلمة في المعاني ، وكذلك في العلوم . مثلما تعطى الطالب مثلاً تمريناً هندسياً ، ونعطيه معطياته ، ثم يأخذ الطالب المعطيات ويقول بما أن كذا = كذا . . ينشأ منه كذا ، فهو يستنبط من موجود معدوماً .

وهنا يوضح الحق لهم : إذا سمعتم أمراً يتعلق بالأمن أو أمراً يتعلق بالخوف ، فليأكم أن تديعوه قبل أن تعرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعرضوه على أولياء الأمر الذين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم بعض السلطة فيه ؛ لأنهم هم الذين يستنبطون . . هذا يقال أو لا يقال .

ويقول الحق : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً » كأنهم أذاعوا بعض أحداث حدثت ، لكنهم نجوا منها بفضل من الله سبحانه وتعالى وبعض إلهاماته فكان مما أذاعوا به ما حدث عندما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم - العزم على أن يذهب إلى مكة فاتحاً . . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها . . أى أنه لا يقول الوجهة الحقيقية كى يأخذ الخصوم على غرة ، وعندما يأخذ الخصوم على غرة يكونون بغير إعداد ، فيكون ذلك داعياً على فقدانهم قدرة المقاومة .

وانظروا إلى الرحمة فيما حدث في غزوة الفتح ، فقد أمر رسول الله المسلمين بالتجهيز لغزو مكة حتى إذا ما أبصر أهل مكة أن رسول الله جاء لهم بجنود لا قبل لهم بها ؛ يستكينون ويستسلمون فلا يجاريون وذلك رحمة بهم . وكان « حاطب بن أبى بلتعة » قد سمع بهذه الحكاية فكتب كتاباً لقريش بمكة ، وأخذته امرأة وركبت بغيرها وسارت . وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى ومن معه وقال لهم : إن هناك امرأة في روضة خاخ معها كتاب من حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش يخبرهم بقدومنا إلى مكة ، فلهبوا إلى الطعينة فأنكرت « فلهدها سيدنا على » وأخرج من عقاصها - أى من صفائر شعرها - الكتاب ، فإذا هو كتاب من حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش ، فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباً وقال له : أهذا كتابك ؟ قال : نعم يا رسول الله ، فقال : وما دعاك إلى هذا ؟ قال : والله يا رسول الله لقد علمت أن الله ناصر كى ، وأن كتابى لن يقدم ولن يؤخر . وأنا رجل

ملتصق في قريش ولم أكن من أنفسهم ليس لي بها عصبية ولي بين أظهرهم ولد وأهل فأحببت أن أتقدم إلى قريش بيد تكون لي عندهم يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال له النبي : قد صدقت .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين القضايا الإيمانية وخاصة ما يتعلق بأمر المؤمنين مع أعدائهم على الصدق ، ولا يستقيم الأمر أن يفشى ويدع كل واحد الكلام الذي يسمعه ، بل يجب أن يردوا هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولى الأمر لأنهم هم الذين يستنبطون ما يناسب ظرفهم من الأشياء ، ربما أذنوا لكم في قوتها ، أو أذنوا بغيرها إذا كان أمر الحرب والخداع فيها يستدعي ذلك . وهذا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان قد ضمن النصر والغلبة لهم وأوضح : أنا الوكيل وأنا الذي أنصر ولا يحابوهم ، إلا أنه سبحانه يريد أن يأخذ المؤمنون بالأسباب .. ويكفائتهم به هل أنه هو الناصر ..

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلاً » وهذا يدل على أن هذه المسألة قد حدثت منهم ولكن فضل الله هو الذي سندهم وحفظهم فلم يجعل لهذه المسألة مغبة أو عاقبة فيها يسوؤهم . « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلاً » ونعرف أنه كلما جاء فعل من الأفعال وجاء بعده لمستثناء . فنحن ننظر: هل هذا الاستثناء من الفاعل أو من الفعل ؟ .. وهنا نجد قوله الحق : « لا تبعتم الشيطان إلا قليلاً » فهل كان اتباع الشيطان قليلاً أي اتبع الشيطان قلة وكثيرون لم يتبعوا الشيطان . فهل نظرت إلى القلة في الحدث أو في المحدث للمحدث ؟ . فإن نظرت إلى القلة في الحدث فيكون : لا تبعتم الشيطان إلا اتباعاً قليلاً عتدون فيه بأمر الفطرة ، وإن أردت القلة في المحدث : « لا تبعتم الشيطان إلا قليلاً » أي إلا نفراً قليلاً منكم سلمت فطرتهم فلا يتبعون الشيطان .

فقد ثبت أن قوماً قبل أن يرسل ويبحث رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا ليفكروا فيما عليه أمر الجاهلية من عبادة الأوثان والأصنام ، فلم يرقهم ذلك ، ولم يعجبهم ، فمنهم من صدق عن ذلك بهائياً ، ومنهم من ذهب ليلتمس هذا العلم من مصادره في البلاد الأخرى ، فهذا « زيد بن عمرو بن نفيل » ، وهذا « ورقة بن

نوفل ، الذي لم يصدق كل ما عرض عليه ، وه أمية بن أبي الصلت ، وه قس بن ساعدة ، كل هؤلاء بفطرتهم اهتموا إلى أن هذه الأشياء التي كانت عليها الجاهلية لا تصح ولا يستقيم أن يكون عليها العرب فهؤلاء كانوا قلة وكانوا يسمون بالحنفاء والكثير منهم كان يعبد الأصنام ثم أكرمهم الله ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إذن فتقول الحق : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً » أي لأن الحق سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لن يدع مجالاً للشيطان في بعض الأشياء . . بل يفضح أمر الشيطان مع المنافقين . فإذا ما فضح أمر الشيطان مع المنافقين أخذكم إلى جانب الحق بعيداً عن الشيطان ، فتكون هذه العملية من فضل الله ورحمته . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه مخاطباً سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

﴿ فَقَلِيلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ
وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴾ ٨٤

وحين ترى جملة فيها الفاء فاعلم أنها مسببة عن شيء قبلها ، وإذا سمعت مثلاً قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ ثُمَّ أَمَّا هُمْ فَاقْبَرُوا ٧٥ ﴾

(سورة صبر)

ومعنى ذلك أن القبر جاء بعد الموت ، فإذا وجدت « الفاء » فاعرف أن ما قبلها سبب فيها بعدها ، وسمونها « فاء السببية » .

فما الذي كان قبل هذه الآية لترتب عليه السببية في قول الله سبحانه لسيدنا رسول الله : « فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » تقول : مادام الأمر جاء « فقاتل » ، فعلينا أن نبحث عن آيات القتال المتقدمة ، ألم يقل قبل هذه الآية :

﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٧٦)

(سورة النساء)

والآية الثانية :

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ﴾

(من الآية ٧٥ سورة النساء)

إذن أمر القتال موجود من الله لمن ؟ لرسول الله ، والرسول يبلغ هذا الأمر للمؤمنين به ، والرسول يسمعه من الله مرة واحدة ؛ لذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أول من يصدق أمر الله في قوله : « فليقاتل في سبيل الله » . ثم ينقلها إلى المؤمنين ، فمن آمن فهو مصدق لرسول الله في هذا الأمر . قال الرسول هو أول منفعل بالقرآن فإذا قال الحق :

﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾

(من الآية ٧٤ سورة النساء)

أو عندما يقول له الحق :

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٧٥ سورة النساء)

ومادام الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول منفعل بأوامر الله ، فإذا جاءه الأمر فعليه أن يلزم نفسه أولاً به ، وإن لم يستمع إليه أحد وإن لم يؤمن به أحد أو لم يتبعه أحد ، وهذا دليل على أنه واثق من الذي قاله له : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله » ، ومادام صلى الله عليه وسلم هو أول منفعل فعليه أولاً نفسه ، لأنه صلى الله

عليه وسلم بإقباله على القتال وحده ، إنما يدل من سمع القرآن على أن الرسول الذي نزل عليه هذا القرآن « أول مصدق » ، ومحمد لن يغش نفسه . فقبل أن يأمر المؤمنين أن يقاتلوا ، يقاتل هو وحده . ولذلك نجد أن سيدنا أبا بكر الصديق - رضوان الله عليه - حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وحدثت الردة من بعض العرب ، وأصر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقاتل المرتدين وقال : لو منعون عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لجالدتهم عليه بالسيف . وحاول بعض الصحابة أن يشي أبا بكر الصديق عن عزمه فقال : والله لو عصت يعني أن تقاتلهم لقاتلتهم بشألي .

إذن فقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : « فقاتل في سبيل الله » يتبيننا إلى أن هناك فرقاً بين البلاغ وبين تنفيذ المبلغ . ومادام الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمع من الله ، فهو ملزم بتطبيق الفعل أولاً ، وبعد ذلك يبلغ الرسول المؤمنين ، فمن استمع إليه فعل فعله .

وقول الحق : « لا تكلف إلا نفسك » هو تكليف بالفعل لا بالبلاغ فقط ، فالرسول يبلغ ، لكن أن يفعل المؤمنون ما بلغهم به عن الله أو لا يفعلوا فهذا ليس من شأنه ولا هو مكلف به . ولكن على الرسول أن يلزم ويكلف نفسه ليقاتل في سبيل الله . « فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » .

أمعنى ذلك أن يترك الرسول الذين آمنوا به لنفوسهم ؟ لا . فالحق قد أوضح : عليك أيضاً أن تحرضهم على القتال فلا تتركهم لنفوسهم : « وحرّض المؤمنين على الله أن يكف بأس الذين كفروا » ومعنى « حرّض » مأخوذ من « الحرض » وهو ما به إزالة العوائق وما ينظف الأيدي والملابس مما يربس عليها ويعلوها من الوسخ والدنس ، فعليك يا رسول الله أن تنظر في أمر صحابتك وأتباعك وتعرف لماذا لا يريدون أن يقاتلوا ، وعليك أن تنفض عنهم الموانع وتزيل العوائق التي تمنعهم أن يقاتلوا .

« وحرّض المؤمنين على الله أن يكف بأس الذين كفروا » ، وكان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لرسوله : إنك لا تنصر بالكثرة المؤمنة بك ، ولكن المؤمنين هم

ستر ليد الله في النصر ، فالنصر منه سبحانه :

﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ١٢٦ سورة آل عمران)

وورود كلمة « بأس » في الآية التي نحن بصدددها ، يراد بها القوة والشدة في الحرب ، ويراد بها المكيدة ، ويراد بها هزيمة الأعداء . فكلمة « بأس » فيها معاني متعددة . والحق يبلغ رسوله : إنك يا محمد لا تكلف إلا نفسك وإياك أن يخطر على بشرتك : كيف أقاتل هؤلاء وحدي فإن القوم المؤمنين معك وإذا ما دخلوا القتال فهم لا ينصرونك ولكنهم يسترون يد الله في النصر :

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾

(من الآية ١٤ سورة التوبة)

ولماذا لا ينصر الله المؤمنين والرسول مباشرة دون قتال لغيرهم من الكفار والمشركين ؟ . لأن النصر لو جاء بسبب غيبي من الحق ربما قالوا ظاهرة طبيعية قد نشأت . . . ولكن الحق يريد أن يظهر أن القوة المؤتمنة هي التي غلبت ، فالمؤمن يقبل على الأسباب ولا ينسى السبب ، فحينما نظر المسلمون إلى الأسباب فقط في « حنين » ، وقال بعضهم : لن نهزم عن قلة فتحن كثير ، هنا ذاق المسلمون طعم الهزيمة أولاً ، وبعد أن أعطاهم الحق الدرس التأديبي أولاً . . نصرهم ثانياً . والحق يقول :

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً ﴾

(من الآية ٢٥ سورة التوبة)

وهذا نفت للمؤمنين أن يكونوا مع الأسباب ويتذكروا السبب دائماً ؛ لأن الأسباب إنما تأتي فقط لإثبات أن الله مع المؤمنين فلو أن المؤمنين انتصروا بأي سبب غيبي آخر لقال الأعداء : إن هذا الذي حدث هو ناتج ظاهرة طبيعية . والفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة المادية في الخصوم ما حدث لسيدنا إبراهيم عليه السلام . فلم يهزم الحق مجرد إنقاذ سيدنا إبراهيم من النار ؛ لأن الأمر لو كان كذلك لما مكَّن أعداء إبراهيم عليه السلام من القبض عليه . . ولو فعل الحق ذلك لقال أعداء سيدنا

إبراهيم : آه لو كنا قد أمسكتنا به ، ولكان ذلك فرصة لكفرهم .

ولكن الحق يجعلهم يحسبون بإبراهيم عليه السلام : وَتَرَكْنَا نَارًا تَنْجِي ، ويقطع سبحانه الأسباب :

﴿ قُلْنَا يَنْتَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ ﴾

(سورة الأنبياء)

هذه هي النكاية ، فلو جاء إنقاذ إبراهيم بطريق غير ذلك من الأمور الغيبية خير المادية المحضة ، لوجد خصوم إبراهيم المخارج لتبرير هزيمتهم .

ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يوضح لرسوله : يا محمد أنا الذي أرسلتك ، ولم أجعلك إلى نصرة من يؤمن بك ، وإنما قادر على نصرك وحشدك بدون شيء ، ولكن أردت لأمتك التي آمنت بك أن يتأهلها يمين الإيمان بك فيشهد بعضها ، فتثاب الأمة ، وتتصبر فتعلو وترتفع هامتها على العرب ، فلو كان الأمر مقصوراً على نصر رسول الله لنصره الله دون حرب أو جهاد .

وقول الحق سبحانه : « عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً » أي أنه سبحانه قادر على أن يوقف ويمنع حرب وكيد الكافرين فيبطله ويهزمهم . وهذا ما حدث ، فبعد موقعة « أحد » التي ماحت نهايتها ولا يستطيع أحد أن يحدد من المنتصر فيها ومن المهزوم ؛ لأن رسول الله قد انتصر أولاً ، ثم خالف الرماة أمر رسول الله ، فحدث خلل في صفوف المقاتلين المسلمين ، ولكن لم يبن المحاربون من قريش في مكان المعركة ، وأيضا لم يتجاوزوها إلى داخل المدينة ، ولذلك لم تنته معركة أحد بنصر أحد . وبعد ذلك هددوا بأن الميعاد في بدر الصغرى في العام القادم .

ومر العام ، وجاء الميعاد ، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج ، فلما طالب بالخروج وجد كسلاً من القوم ، ولم يطمع إلا سبعون رجلاً ، وخرجوا إلى المكان المحدد . وأثبتوا أنهم لم يخافوا الموقف ، وقذف الله الرعب في قلب أبي سفيان وقومه فلم يخرجوا . إذن فرينا قادر أن يكف بأس الذين كفروا ، فقد أقام رسول الله

في المكان ، وجلس مع المقاتلين وكان معهم تجارة وباعوها وغنم المسلمون الكثير من هذه التجارة .

« عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً ، وكلمة « عسى » في اللغة تأخذ أوضاعاً متعددة ، فـ « عسى » معناها في اللغة الرجاء ، كقول واحد : عسى أن يجيء فلان . أي : أرجو أن يجيء فلان . أو قول واحد مخاطباً صاحبه له : عسى أن يأتيك فلان بخير . وهذا رجاء أن يأتي فلان إلى فلان ببعض الخير ، وقد يأتي فلان بالخير وقد لا يأتي . لكن الرجاء قد حدث .

وقد يقول واحد لصاحبه : عسى أن آتيك أنا بخير . هنا يكون الرجاء أكثر قوة ، لأن الرجاء في الأولى في يد واحد آخر غير المتحدث ، أما الخير هنا فهو في يد المتحدث . لكن أيضاً المتحدث أن توجد له القوة والوجود حتى يأتي بالخير لمن يتحدث إليه ؟ .

إنه صحيح يتوى ذلك ولكنه لا يضمن أن توجد عنده القدرة .

وإذا قال قائل : عسى الله أن يأتيك بالفرج . هذه هي الأوغل في الرجاء . لكن هل من يقول ذلك واثق من أن الله يجيب هذا الرجاء ؟ . قد يجيب الله وقد لا يجيب وفقاً لإرادة الله لا لمعايير من يرجو أو المرجو له . أما عندما يقول الحق عن نفسه : « عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » فهذا هو القول البالغ لنهايات كل الرجاءات . فـ « عسى » بمراحلها المختلفة تبلغ قمتها عندما يقول الحق ذلك .

وهكذا نرى مراحل « عسى » . أن يقول قائل : عسى أن يفعل لك فلان خيراً . هذه مرحلة أولى في الرجاء ، وأن يقول قائل : عسى أن آتيك أنا بخير . هذه مرحلة أقوى في الرجاء ، فقد يحب الإنسان أن يأتي بالخير لكن قد تأتي له ظروف تعوقه عن ذلك . وأن يقول قائل : عسى الله أن يفعل كذا . هذه مرحلة أكثر قوة ؛ لأن الخير فيها منسوب إلى القوة العليا ، لكن هذا الرجاء قد يجيبه الله وقد لا يجيبه .

والأقوى على الإطلاق هو أن يقول الله عن نفسه : « عسى الله أن يكف بأس

الذين كفروا ، وعسى ، بالنسبة لله رجاء محقق لأنه إطباع من الله عز وجل بالإطباع منه واجب تحققه لأنه - سبحانه - هو الذى يحثنا ويدفعنا إلى الطمع في فضله لأنه كريم ، وهو القائل سبحانه : « عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً » لأن أصحاب البأس من الخلق هم أهل أضرار ، فالقوى منهم قد يضعف أو يصاب ببعض من الرعب فتخلخل عظامه ، أما واهب الفعل وواهب القوى خلقه فهو القادر على أن يفعل فهو الأشد بأساً وهو سبحانه أشد تنكيلاً .

وساعة يسمع الإنسان أى شيء من مادة « نكل » فعليه أن يعرف أنها مأخوذة من « النكل » وهو القيد . وعندما يوقع الحاكم - مثلاً - العذاب على مرتكب الجريمة ، والشخص الذى يرى هذا العذاب يخاف من ارتكاب مثل هذه الجريمة ، فكان الحاكم قد قيدهم بالعذاب الذى أنزله بأول مجرم أن يفعلوا مثل فعله . ولذلك يقال على ألسنة الحكام : سأجعل من فلان نكلاً . أى أن القائل سيُعذب فلاناً بحيث يكون عبرة لمن يراه فلا يرتكب جريمة مثلها أبداً خوفاً من أن تنزل به العقوبة التى نزلت ولحقت بمن فعل الجريمة .

إذن فالتنكيل والنكال والنكل كلها راجعة إلى القيد الذى يمنع إنساناً أن يتحرك نحو الجريمة ، أو قيد يمنع الإنسان أن يرجع إلى الجريمة التى فعلها أولاً ، أو أن هذا القيد وهو العذاب الذى عوقب به مرتكب الجريمة يكون مائلاً أمام الناس يحذرهم من الوقوع فيها كى لا تنالهم عقوبتها ونكالها .

إن الحق سبحانه وتعالى حين خلق الخلق ووزع عليهم فضل المواهب فلا يوجد واحد قد جمع كل المواهب ؛ لأن فكر الإنسان وطاقته وزمنه وظروفه شاء الله أن تختلف وشله سبحانه ألا يجعل الإنسان موهوباً في كل مجال ، وحين يوزع الله على كل عبد جزءاً من المواهب ويعطى العبد الآخر جزءاً آخر حتى يتكامل العباد معاً . فلو أن صاحب موهبة تجمعت لديه مواهب الآخرين لاستغنى كل إنسان عن مواهب الآخرين ، والله يريد منا مجتمعاً متسانداً متكافلاً متكامللاً ، فما أفقده أنا أجده عند غيرى . فتجد بارها في الهندسة وعندما يصاب هذا المهندس البارح بالم فهو يطلب طبيباً ، والطبيب الذى يريد بناء عيادة يطلبها من المهندس . وكلاهما يطلب مشورة المحامى في كتابة العقود ، وكل هؤلاء في حاجة إلى من يقيم البناء . والذين يقيمون

البناء من مهن متعددة أخرى يحتاج بعضهم إلى بعض .

إذن لا يوجد فرد واحد قادر على أن يقوم بكل هذه العمليات بمفرده ، ولو أن هناك واحداً يستطيع كل ذلك لما احتاج إلى أحد ، ولو حدث ذلك لكان التفكك في المجتمع . ولذلك جاء قول الحق :

﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا حِزْبًا ﴾

(من الآية ٣٢ سورة الزخرف)

والناس حين تنظر لتفضيل الله لبعض الناس على بعض درجات ينظرون إلى ذلك في مجال المال فقط . . ونقول لمن يظن ذلك : أنت غلط ، فإن فضلك الله في القوة والجسم فهذه رفعة ، وإن فضلك في العلم فذلك رفعة أيضاً ، وإن فضلك في الحلم فهذه رفعة ، إن تفضيل الحق لك في أي مجال هو رفعة لك ، فانت كمبد تكون مفضلاً ، ومنضلاً عليك .

إذن فحين يقول الحق : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . قد يسأل إنسان : أي بعض مرفوع وأي بعض مرفوع عليه ؟ . ونقول : كل واحد مرفوع بموهبته ، وغيره مرفوع عليه بموهبته .

ومن القصور أن ننظر إلى التفضيل في مجال المال فقط ، فلا يصح أن ننظر إلى هذه الزاوية وحدها ولكن لننظر من كل الزوايا . وعندما ننظر في الزوايا جميعها نجد الفرد مرفوعاً في شيء ، ومرفوعاً عليه في أشياء ، وكل منا مسخر لغيره . إذن فعندما خلق الله العباد جعل كلًا منهم مسخراً للآخر ، ومادام الأمر كذلك ، فيجب ألا يترك الفرد في البيئة الإيمانية قدأً ، بل على كل ذي موهبة يفقدها غيره أن يمد بهذه الموهبة . فبعد أن كان قدأً - أي فرداً - بصير شفعاً . والشفع - كما تعلم - هو ضم شيء إلى مثله . فما ضم إلى غيره ليصيرا زوجا فهو شفع بخلاف الوتر فإنه الواحد .

فإذا كان الواحد منا موهوباً فليضم موهبته للثاني ، حتى يصبح الاثنان شفعاً ، وبذلك ينطبق عليه قول الحق :

﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾
 وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ رِكَفٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيمًا ﴿٨٥﴾

وما هي الشفاعة الحسنة ؟ الذين من الريف يعرفون مسألة « الشفعة » في
 الريف . فيقال : فلان اخذ هذه الأرض بالشفعة . أى أنه بعد أن كان يملك قطعة
 واحدة من الأرض ، اشترى قطعة الأرض المجاورة لتتضم لأرضه ، فبدلاً من أن
 تكون له أرض واحدة صارت له أرضان .

وعندما يأتى واحد لشراء أرض ما ، فالجار صاحب الأرض المجاورة يقول : أنا
 ادخل بالشفعة ، أى أنه الأولى بملكية الأرض . إذن فمعنى يشفع ، هو من يقوم
 بتعدية أثر الموهبة منه إلى غيره من إخوانه المؤمنين ولهذا فإنه يكون له نصيب منها .

فالشفاعة الحسنة هي التوسط بالقول في وصول إنسان إلى منفعة دنيوية أو أخروية
 أو إلى الخلاص من مضرة وتكون بلا مقابل . إذن فكل واحد عنده موهبة عليه أن
 يضم نفسه لغير المرهوب ، فيمد أن كان فرداً في ذاته صار شفعا . ولذلك يقال :
 فلان سيشفع لى عند فلان ، أى أنه سيضم صوته لصوت المستعين به . والحق
 سبحانه وتعالى فيما يرويه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال لسيدنا
 داود : إن الرجل لعمل الواحد أحكمه به في الجنة .

أى أن رجلاً واحداً يؤدي عملاً ما ، فيعطيه الله فضلاً بأن يقوم بتوزيع الأماكن
 على الأفراد في الجنة ، وكأنه وكيل في الجنة ، أى أنه لا يأخذ متزلاً له فقط ، ولكنه
 يتصرف في إعطاء المنازل أيضاً ، فتساءل داود : يارب ومن ذلك ؟ قال سبحانه :
 مؤمن يسعى في حاجة أخيه يجب أن يفضيها قضيت أو لم تقض .

قال صلى الله عليه وسلم : « من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيراً له من

اعتكافه عشر سنين ، ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق أبعد مما بين الخافقين (١) .

ذلك لأن العبد الذي سعى في قضاء حاجة أخيه يكون قد أدى حق نعمة الله فيما تفضل به عليه ، ويكون من أثر ذلك أنه لا يسخط أو يحقد غير الواجد للموهبة على ذى الموهبة . وبذلك فسبحانه يزيل الحقد من نفس غير الموهوب على ذى الموهبة ، فقير الموهوب يقول : إن موهبة فلان تنفعني أنا كذلك ، فيحب بقاءها عنده وثناءها لديه .

ويقول الحق : « من يشفع شفاعه حسنة يكون له نصيب منها » ثم يأتي الحق بالمقابل ، فهو سبحانه لا يشرع للأخيار فقط ، ولكنه يضع الرغبة للأخيار ويضع التهيب للأشرار ، فيقول : « ومن يشفع شفاعه سيئة يكن له كفل منها » .

ولتر المخالفة والفارق بين كلمة « النصيب » وكلمة « الكفل » . كلمة « النصيب » تأتي بمعنى الخير كثيراً . فعندما يقول واحد : أنت لك في مالي نصيب . هذا القول يصلح لأي نسبة من المال . أما كلمة « كفل » فهي جزء على قدر السيرة فقط . وهذا هو فضل من الله ، فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، وهذا نصيب كبير . ومن جاء بالسيرة فلا يجزى إلا مثلها .

وهذه الآية قد جاءت بعد تحريمي الرسول للمؤمنين على القتال ، أي أنك يا رسول الله مطلق بأن تضم لك أناساً يقاتلون معك ، فلك شفاعه حسنة سوف يتألون منها نصيباً كبيراً وثواباً جزيلاً .

أما قول الحق : « ومن يشفع شفاعه سيئة يكن له كفل منها » أي يكون له جزء منها ، أي يصيبه شؤم السيئة ، أما الجزء الكبير على الحسنة فيدفع إلى إشاعة مواهب الناس لكل الناس . وما دامت مواهب الناس مشاعة لكل الناس فالمجتمع يكون متسانداً لا متعانداً ، ويصير الكل متعاوناً صافي القلب ، فساعة يرى واحد النعمة عند أخيه يقول : « سأتى يوم يسعى لي فيه خير هذه النعمة » .

ولذلك قلنا : إن الذي يجب أن تسرع إليه نعم غيره فليحب النعم عند أصحابها . فإنك أيها المؤمن إن أحببت نعمة عند صاحبها جارك خيرها وأنت جالس . وإذا ما حُرمت من آثار نعمة وهبها الله لغيرك عليك فراجع قلبك في مسألة حبك للنعمة عنده ، فقد نحمد نفسك مصاباً بشيء من الغيرة منها أو كارهاً للنعمة عنده . فتصير النعمة وكأنها في غيرة على صاحبها ، وتقول للكاره لها : « إنك لن تقربني ولن تنال خيري » .

ويختم الحق الآية : « وكان الله على كل شيء مقيتاً » . جاء هذا القول بعد الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة ، وفي ذلك تنبيه لكل العباد : إياكم أن يظن أحدكم أن هناك شيئاً مهما صغر يفلت من حساب الله ، فلا في الحسنة سيفلت شيء ، ولا في السيئة سيفضيح شيء . وأخذت كلمة « مقيتاً » من العلماء أبحاثاً مستفيضة . فعالم قال في معناها : إن الحق شهيد ، وقال آخر : « إن الحق حسيب » ، وقال ثالث : إن « مقيتاً » معناها « مانع القوت » ورابع قال : « إنه حفيظ » وخامس قال : « إنه رقيب » .

ونقول لهم جميعاً : لا داعي للخلاف في هذه المسألة ، فهناك فرق بين تفسير اللفظ بلازم من لوازمه وقد تعدد اللوازم ، فكل معنى من هذه المعاني قد يكون صحيحاً ، ولكن المعنى الجامع هو الذي يكون من مادة الكلمة ذاتها . و « مقيت » من « قاته » أي أعطاه القوت ، ولماذا يعطيهم القوت ؟ ليحافظ على حياتهم ، فهو مقيت بمعنى أنه يعطيهم ما يحفظ حياتهم ، ومعناها أيضاً : المحافظ عليهم فهو الحفيظ . وبما أنه سبحانه يعطي القوت ليظل الإنسان حياً ، فهو مشاهد له فلا يغيب المخلوق عن خالقه لحظة ، وبما أنه يعطي القوت للإنسان على قدر حاجته فهو حسيب . وبما أنه يرقب سلوك الإنسان فهو يجازيه .

إذن كل هذه المعاني متداخلة ومتلازمة ، لذلك لا نقول يختلف العلماء في هذا المعنى ، ولكن لنقل إن كل عالم لاحظ ملحظاً في الكلمة ، فالذي لاحظ القوت الأصلي على صواب ، فلا يعطي القوت الأصلي إلا المراقب لعباده دائماً ، فهو شهيد ، ولا يعطي أحداً قوتاً إلا إذا كان قائماً على شأنه فهو حسيب . وسبحانه لا يُفوت

الإنسان فقط ولكن يقيت كل خلقه ، فهو يقيت الحيوان ويلهمه أن يأكل صنفاً معيناً من الطعام ولا يأكل الصنف الآخر .

إننا إذا رأينا العلماء ينظرون إلى « مقيت » من زوايا مختلفة فهم جميعاً على صواب ، سواء من جعلها من القوت أو من الحفظ أو من القدرة أو من المشاهدة أو من الحساب ، وكل واحد إنما نظر إلى لازم من لوازم كلمة « مقيت » وسبحانه يقيت كل شيء ، فهو يقيت الإنسان والحيوان والجماد والنبات .

ونجد علماء النبات يشرحون ذلك : فنحن نزرع النبات ، ونختص جذور النبات بالعناصر الغذائية من الأرض ، وقبل أن يصبح للنبات جذور ، فهو يأخذ غذاءه من فلفلي الحبة التي تضم الغذاء إلى أن ينبت لها جذر ، وبعد أن يكبر جذر النبات فالفلقتان تصيران إلى ورقتين ، وسبحانه على كل شيء مقيت ، ويقول العلماء من بعد ذلك : إن الغذاء قد امتصه النبات بخاصية الأنابيب الشعرية . أي أن النبات يمتص الغذاء من التربة بواسطة الجذور الرفيعة التي تمتص الماء المذاب فيه عناصر الغذاء . وفتحة الأنبوبة في الأنابيب الشعرية لا تسع إلا مقدار الشعرة ، وعندما نوضع في الإناء فالسائل يصعد فيها ويرتفع الماء عن مستوى الخوض ، وعندما تتوازي ضغوط الهواء على مستويات الماء فالماء لا يصعد .

ومثال ذلك : عندما نأني بماء ملون ونضعه في إناء ، ونضع في الإناء الأنابيب الشعرية ، فالسائل الملون يصعد إلى الأنابيب الشعرية ، ولا تأخذ أنبوبة مادة من السائل ، وتترك مادة بل كل الأنابيب تأخذ المادة نفسها . لكن شعيرات النبات تأخذ من الأرض الشيء الصالح لها وتترك الشيء غير الصالح . وهو ما يقول عنه علماء النبات « ذلك هو الانتخاب الطبيعي » . ومعنى الانتخاب هو الاختيار ، والاختيار يقتضي عقلاً يفكر ويرجع ، والنبات لا عقل له ، ولذلك كان يجب أن يقولوا إنه « الانتخاب الإلهي » ، فالطبيعة لا عقل لها ولكن يديرها حكيم له مطلق العلم والحكمة والقيومية .

وسبحانه يقول عن ذلك :

﴿ يَسْتَقِيمًا وَاحِدٌ وَنَفِضٌ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

(من الآية ٤ سورة الرحمن)

فالغفل يأخذ المادة المناسبة للحريفة ، والقصب يأخذ المادة التي تصنع حللته ، والرمان يأخذ المادة الحمضية . هذا هو الانتخاب الإلهي .

« وكان الله على كل شيء مُّقْتِنًا ، وساعة تسمع » كان الله ، فإياك أن تتصور أن له « كان » هنا ملحوظاً في الزمن « فعندما نقول بالنسبة للبشر « كان زيد غنياً ، فزيد من الأغيار وقد يذهب ثراؤه . لكن عندما نقول « كان الله » فإننا نقول « كان الله ومازال » ، لأن الذي كان ويتغير هو من تدركه الأغيار . ومبجته هو الذي يُغَيَّرُ ولا يَتَغَيَّرُ ، وموجود منذ الأزل وإلى الأبد . وحين أوضح لنا سبحانه الشفاعة وأمرنا أن يعبد الواحد منا مواهبه إلى غيره فذلك حتى تتساند قدرات المجتمع لأنه يربب الفائلة للعبد المؤمن ويرببها للجميع .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝٨٦﴾

الحق هنا يريد أن يربب معنى الحياة . فما معنى : « حُيِّتُمْ » ؟ الكلام السطحي الأولى فيها : إذا حيّك واحد وقال لك : « السلام عليكم » فعليك أن ترد السلام . وكان العرب قديماً يقولون : حيّك الله . وبعد أن جاء الإسلام جعل التحية في اللقاء هي السلام :

﴿ حَيِّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوُوهُمْ سَلَامٌ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة الأحزاب)